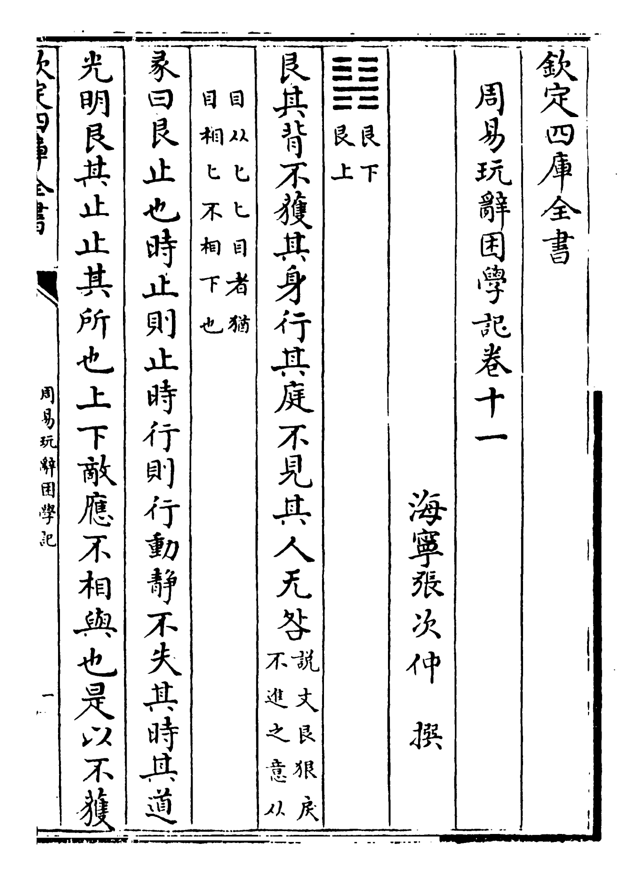

經部

周易玩辭困學記卷十一

海寧張次仲　撰

☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎說文艮狠戾不進之意从目从匕匕目者猶目相匕不相下也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也艮其止古本作艮其背艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止其在人事則為主静立極聖人之能事也說到止便有沉空守寂之累便非日用經世之學故以時行時止發艮止之義蓋所貴於止者非貴其静而不交於物貴其與物入於吉凶之域而不亂也堯舜之禪讓湯武之征誅孔顔之疏食水飲夏葛冬裘出作入息時未至不失之先時既至不失之後洒落高曠其道何等光明人心愈煩擾則

愈昏暗愈凝静則愈光明與二乘之黒漆漆地内守幽閒大懸絶矣艮止之名義如此卦辭則工夫下手處也

艮其背四句似乎相對實以艮背為綱領不獲不見皆自艮背中來故彖傳單提艮背而以下三句總結

玩是以二字可見

夫子以所字易背字見所謂背者非形骸之謂即時行時止至當不易處也上下敵應二句正發明止其所之義陰陽相合謂之正應陰應陰陽應陽謂之敵

應正應相與敵應不相與其在學問則物來順應不執我見不獲其身也是無我也據理而行不徇世情不見其人也是無人也無我無人天清地寧湛然常寂吉凶悔吝所不能加无咎而已所謂光明者如此楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二則行止皆當其時而自然光明矣人精神盡在乎面不在乎背故聖人教之艮其背使面之所向一如其背面如背

動如靜寂然無我不獲其身雖行其庭與人交際亦不見其人矣是止其所者無所也無止也非有所而欲無之也非本不止而强止之也無所無止無止之止真止矣鄭申甫曰卦不言艮其心而曰艮其背以見艮不在心也彖傳不言艮其背而曰艮其止又見艮不在背也交互發明心學無方之妙令人自得

古人舍生取義殺身成仁者不獲其身也不侮鰥寡不畏强禦者不見其人也蔡介夫曰行其庭者如處事之

際正衝礙著人處亦照管他不得伊尹之放太甲前古所不敢做的事冒然以身當天下萬世不韙之名而不辭伯夷叔齊責武王之伐商雖八百諸侯皆以為當伐吾亦全不管他至不食其粟而死此皆是不見人處身動物也惟背為止耳目口鼻皆有欲也惟背無欲明堂經曰人五臟之系咸附于背是身心總會之處雖不動而實衆動所係非離動以為靜也此卦一陽橫亘于上又兩象相背皆背之象艮為門闕庭之象

一陽見于二陰之上陽光著見光明之象

胡仲虎曰文王彖震艮自是一例震來虩虩以下三句只是發明虩虩之效驗艮其背以下三句亦只發明艮背之徵驗也

八純卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦專論止義六爻不相應與止義相協故取以明之聖人釋彖

隨卦取義大槩如此

象曰兼山艮君子以思不出其位兼从又从秝又手也以手持禾為秉手持

二兼為兼

思不出位取象兼山凡兩雷兩風兩火兩水兩澤者有往來之義惟兩山並峙則止而不動也

王伯安曰思慮是人心生機無一息可停但主宰常定思慮所發自有條理如主人坐中堂豪奴悍婢自不敢肆閒思雜慮從何處得來

位字不必深看人生定位不過五倫為臣思忠為子思孝本分內自有許多曲折煩難細微奥妙之處若

不是視無形聽無聲窮思極想如何得盡性至命若有一念不守本分不踏實地便是妄想便是出位左傳子太叔問政于子產子產曰政如農功日夜思之思其始而成其終朝夕而行之行無越思如農之有畔其過鮮矣此可為思不出位注脚私記

林無静樹川無停流思慮原休歇不得若以心制心檻猿籠象彌覺其苦須認得位是何位如珠走盤而不越于盤方可證艮止之學禪家叅未生前從何處

來既死後從何處去便是出位私記

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

當艮之初內欲初萌外誘將作脚跟不定全體皆差艮趾之義從脚跟第一步用力者也只工夫愈早愈好故无咎愈久愈妙故利永貞初爻柔位剛非正也止于其初猶未發之體故曰未失正永者到底不失敦艮之始也初六陰柔故以永貞為戒

咸之拇爲足大指趾則五指皆在其中人行趾必先往人止趾必先止故初艮趾

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

腓足肚有肉無骨居趾之上股之下上則隨股下則隨趾者也六二陰柔在下卦之中故有此象二蓋有見於時行則行之學而無義比之功如無柁之舟隨波靡靡不能自適此心如何得快後世言止祇求息

心大易言止却欲快心快即自慊之學自慊全要此心作得主凡情俗念屏除退聽方能時行則行時止則止浩然于天地之間令不拯其隨非不欲拯也太何旁落識情用事雖欲拯之其可得乎私記

方伯雨曰六二當腓之處腓不自動象二之止腓不能不隨足以動象二之未得所止夫腓本不欲動者及其隨足以動而又無由以拯之二之所以不快于心而恨不能自降伏其心者以此

鄭申甫曰股趾腓合之為足動則全體皆動若論先後先舉趾而脛腓股隨之謂腓隨趾隨足則可謂腓隨股隨限則不可人之行權在于足足亦不能自行權在于心以心為制全足皆止以腓為制趾動則腓隨之矣豈能拯之乎象曰未退聽言未知以腓而聽命于心也天君為主則百體從令矣

劉去非曰因人說隨莫能救止此無論名義所非撫心循省亦豈甘為卑下遂退聽于人乎盖必有不自

快然者矣窮其隱而指摘之所以起其懦也未退聽即不快莭文若之於曹瞞王文正之於真宗所不免焉

附錄

九三艮其限列其夤厲薫心列孟喜作裂薫李鼎祚作閽字書薫从熏石經从熏

象曰艮其限危薫心也

九三一奇横一卦之中有艮限之象一陽間隔四陰有列夤之象人身脉絡貴於流通惟不至飛播亂行即謂之止若結聚一處便成風痹學問亦然三與二

相反二陰柔誤認時行則行而一意隨順其學近于墨三剛愎誤認時止則止而一意静專其學近于楊皆艮之病也艮止之學物來順應則形神融暢三當限之處屈伸之樞紐也性情堅愎外絶應縁内屏思慮内外不洽各為一境所謂艮其限列其夤也原其本心謂晝絶外感可以息心自養不知惡動之心非静也求静之心即動也心體焦灼無自得之趣故曰厲薫心象傳不别下注脚亦不兼言列夤則是艮限

便危薰心了欲其求清涼穩當之處為安身立命之地危字較厲字更激切私記

二狗物三絶物各謂有得而成一家之學公於得意處抉其隱隱受病之狀曰心不快曰厲薰心可見聖學只是時止時行便心事安穩便是風月襟懐所謂其道光明也二非時行三非時止偏枯之學非陰勝而鬱結則陽熾而焦爍矣聖人言其病而其樂自見此立言之妙私記

腓非能艮之物限非可艮之地

胡仲虎曰震所主在下初九下之下九四雖亦震所主而溺于四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之上九三雖亦艮所主然介乎四柔之中有艮限列夤之象

徐衷明曰人身脊膂謂之督脉自股上夾脊兩旁前對臍輪謂之腰眼即限也夤腰絡也限分上下夤列兩旁此腎之所在呼吸之根上與心通水火升降之

會

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

三艮限分上下爲兩截四艮身則通上下爲一體矣

艮其身是近裏寡過之學陸君啟曰凝神於身猶凝水於盎未聞盎壞而水凝豈有身亡而神静哉聖學與佛氏不同全在于此

咸四心位不言心此亦心位不言心而言身釋氏曰

將心與汝安心上著不得工夫一著工夫非沉空則執有故言艮可也言心可也言艮其心則舛謬極矣故曰艮其身視聽言動皆身也皆心也離身無心離身之止無心之止勞而禦物不如逸而證身也虛而妄揣不如切而實踐也彖曰不獲其身爻曰艮其身不艮其身何以能不獲其身哉私記

躬即身也然亦有辨說文躬從吕即背膂也伸而能屈者也王伯厚曰傴身為躬見躬而不見面論語曰

躬行武侯曰鞠躬盡瘁躬之為言匍匐力行儼如負重無分毫傲惰之氣真篤行君子也故以躬字代身字不則此句為剩語矣私記

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

艮其輔矣又曰言有序然則艮輔非不言之謂以此推之艮背艮身艮趾非不動之謂也以中正者位雖不正以居得其中不失其正故言有序明艮輔亦不

易能本之以中正之德則樞機之發自審不然如制逸馬如遏決川安得而止之

葉爾瞻曰輔者言之所自出在頰兩旁不待動頰舌而先艮其輔止在言前非出口方思止也然有序為止止非緘默之謂

趙氏汝楳曰言有序出令有緩急發語有先後治事有本末緩者急則民不信後者先則機不容本者末則事不成有序則千里之外應之悔斯亡矣

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

諸爻各象身之一體上九成艮之主德性本自堅凝工夫又極純熟前之所艮者至此倍加完固渾渾沌沌非一肢一節所可擬矣是之謂不獲其身是之謂不見其人是之謂其道光明故曰敦艮吉象曰厚終厚非旦夕可辦自艮趾至此心中不知經多少迷悶指二之不快受多少煩躁指三之薰心然後身口二業无咎无

悔而得一吉字輕浮淺露之習庶其免矣厚其可易言哉私記

九三一陽據二陰之上有背之象上復據三之上艮背之象敦臨敦復皆取坤土象敦艮乃坤土而隆其上者也凡上爻除井鼎外鮮有吉占惟艮之在上體者凡八而皆吉人可不自厚哉厚於始可不厚于終哉

焦弱侯曰咸艮皆近取諸身咸主感故拇股頰舌皆

在前艮主止故趾限夤躬輔皆在背惟腓同于咸皆

為不能止之象

初艮之始上艮之終二三兩爻求靜得動此艮學之

流弊也四慎行五謹言此艮學之工夫也上言顧行

行顧言慥慥之君子故以敦艮終焉看來言行是學

問大端言寡尤行寡悔心上過得去對青天而不慚

聞迅雷而不懼大學所謂定靜安也非止而何到此

田地身之與世一片光明有何身而獲身有何人而

見人相與為寡過之人而已彖傳是上達之學六爻是下學之學未有不下學而可上達者也文周各自

標義 私記

唐詩云幽蹊鹿過苔還靜深樹雲來鳥不知可想敵應不相與景象 補遺

艮下
巽上

漸女歸吉利貞 說文漸水名出丹陽黟縣以水漸聲地理志漸江今浙江也借解作漸次取水流漸次之義

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也本義以之字為衍文女歸吉也王肅本去也字加利貞二字皆不得聖人立言之趣也

漸之為卦也止於下而巽于上有不遽進之義以少男下長女長女待年而未歸少男將迎而未往有女歸以漸之義盖女之歸必六禮備而後行進之以漸無如女歸也彖曰漸之進也女

歸吉也同一進也此進乃漸之進漸之進女歸自吉也漸之進如女歸則吉也不加注脚只點綴數字利貞意已自躍然進得位以下皆釋利貞而語氣相因循次解釋上四句是論道理下四句以卦體卦德證之兩進字從漸之進也來進以正即是進得位正邦即是有功以正者得位之本正邦者有功之驗進得位進以正貞之義也有功正邦貞之利也此漸所以利貞也卦

中二三四五皆得位聖人恐人誤認故特發明之曰所謂得位者何位也其位剛得中也剛得中謂五得位而不正未必有功正而不中未必正邦九五之有功而可以正邦以其位之得中也止而巽又發明進以正之故止則凝靜不擾巽則相時而動以此而進則得位以此而往則有功所謂漸之進者如此所謂貞之利者如此得位謂人與位相當非徒得其位而已故往有

功

胡仲虎曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也皆以艮為主艮止也止而說則其感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉紀聞曰漸男方求女之事歸妹女將歸男之時以未成夫婦而名卦咸男女初合相與之情恒男女成配久處之道以既成夫婦而名卦

童氏曰止而巽動不窮也巽而止則盡矣說以動所歸妹也動而說則隨矣反覆毫釐之際辨之不可不審

程正叔曰卦有男女配合之義者咸恒漸歸妹也咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽也又曰諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者損之九二是也有其事

必貞乃得宜者大畜是也有言所以利貞者漸是也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗衆正善俗作善風俗本義賢字衍善字下有脫字

木生于山不見其長以漸而大人居仁里不見其益以漸而善

范忠宣曰道遠者理當馴致事大者勢難速成人才不可以急求積弊不可以頓革

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六爻以鴻取象鳥飛獸行皆無倫序惟鴻木落則南翔氷泮則北徂行則翼次肩隨有漸之象焉又匹偶不亂失其偶更不再偶有夫婦之象漸者婚姻之卦以相應相與爲貴二應五三比四初六無應孤立水湄年少才弱時抱矰弋之憂特立獨行或來世俗之議然而无咎者象言

之矣象曰小子之厲義無咎也厲者心之危懼以義揆之寧有危懼而陷於過者乎无咎從厲中來所謂懼以終始其要无咎初最少故曰小子鴻陽鳥而水居在水則以得陸為安在陸則以得水為樂故六爻惟木非鴻所棲若干若陸若陵若逵只以爻位之高下取象所謂安危不專在此本義於干曰未得所安於陸亦曰陸非所安非也干水涯鴻水鳥干非厲漸干而離羣

獨處乃為厲耳鴻鵠未舉近人而易侮厲始无咎

鴻之飛長在前幼在後幼者惟恐失羣而號呼故為小子厲有言之象又鴻性多警必以少者伺之故常有彈射之恐

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

凡禽鳥之食俛而啄仰而四顧一或驚心則飛

而去之今由干而進于磐飲食衎衎者何也二與五中正相應覲五之三歲不孕則二猶爲未遇者然不急於進自養以待時故其象如此象恐人不達故以不素飽明之言其從容涵養待時而動非甘豢養而妄進者比也

崔氏曰隨分而止人之大美治自此成非分而求人之大惡亂自此作

磐漢武紀引作般裴龍駒注云水旁堆也集注磐

大石鴻不棲石因磐字從石而悞其說耳衎衎和樂也小雅嘉賓式燕以衎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三居下體之上故曰鴻漸于陸劉氏瀛曰夫征不復者少男無應而上近于四務進妄動故征則不可還婦孕不育者長女無應而下比于三失守

私交故孕則不敢育凶可知矣

王輔嗣曰三本艮體棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦子不育貪進忘舊凶之道也異本合好順而相保物莫能閒故利禦寇也

不復不育凶之極矣而曰利用禦寇曰順相保然則怨女曠夫患難相依天理人情之至聖人亦不忍深絶之也不如此則無以見易道之大

私記

胡庭芳曰卦辭女歸吉者以三四兩爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象爻以應否論當相應之位者為正不當相應之位者為邪四女無歸三男之理也特相比而相得為私情之相合耳

蘇君禹曰九三過剛無應過剛則躁進而易敗無應則自用而易窮外焉不能舒徐以俟其進而自窒其攸往之機如夫之征而不復也内焉

不能涵泳以順其天而自戕其生生之理如婦之孕而不育也離羣醜言其好高自用違衆獨行耳利禦寇程子所謂守正以閑邪是也人之一心種種情識種種利欲皆謂之寇禦寇者克去己私遏絶外誘非極剛者不能也順相保極言其利人而無私則順於義理可以保身可以保民無往而不宜也附錄

爾雅云高平曰陸陸在水上則塘路也鴈水宿

必有司夜以防掩捕遇警一號舉羣皆起有禦

寇之象

易蔡云夫婦謂鴻鴻水鳥孕必於陸其育也夫

婦共抱夫旣不復故婦孕亦不育也

夫旣離羣醜而不復則四乃孤居之婦也乃曰

順相保與誰相保而禦寇乎經有不能强解者

此類是也私記

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

鴻連趾不能木棲曰漸於木者回翔木杪遠樹無枝之際也四與三俱無匹偶孤侶難持兩依得恃有或得其桷之象榱之方而直者曰桷桷木蓋平柯也或者偶然之詞聖人於三以禦寇利之於四以得桷幸之蓋謂世道間闕男女仳離三四雖非六禮之正猶愈于强暴侵陵喪身汙體者耳象推本于順巽言四性順體巽所以得桷非得桷而後順巽也天下交臂

之緣亦須有臭味之合類如此兩順字相應四入巽為木九三一陽畫于下有桷之象

楊氏曰君子漸進於高位不幸在剛暴小人之上而人不忌之者以柔居柔為順之至而又能巽乎剛所以進而得安也

九五鴻漸于陵婦三嵗不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

何閩儒曰二五中正相應天作之合然五近於四四

亦欲以為夫二近於三三亦欲以為婦故五不得以速聘二二不得以早許五也久而他議寢然後正配諧所謂終莫之勝也以五夫夫之正率二婦婦之正以五二夫婦之正率人夫婦之正傳所謂進以正可以正邦正此爻也故吉

唐凝菴曰三之不育者已孕而不育以合之不正也五之不孕者未合而不孕以有待而合也

胡仲虎曰三與五皆言婦五以二為婦正也三以四

為婦非正也三四相比而為夫婦婦雖孕而不敢育女歸之不以漸者也故凶二五相應而為夫婦婦不孕而三四莫能勝女歸之以漸者也故吉卦以巽為女艮為男而文以五為夫二為婦者盖以二五相應而言取義不同也

爾雅高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵下視於磐於陸則陵為最高此九五之象

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

傳陸當作逵謂雲路也失偶之鴻至死不配孤飛隨後戛然長鳴其不可亂如此豈非人倫之坊表乎胡仲虎曰鴻進以漸而不失其時翔以羣而不失其序所謂進退可法者也而獨於上爻言之者要其終也錢啟新曰鴻漸于陸九三南陸為木落南翔之陸入於人中故多凶上九北陸為冰泮北歸之陸超于天外故无患先儒改陸為逵失聖人立言精蘊

何閎儒曰合六爻而觀初三四上俱無應初守正以待時上孤貞以著節若二與五則女歸之經也三與四乃其權也權非所以立教故不與咸例論而復申以利貞謹始之意可見矣

蘇君禹曰君子之于天下莫重乎其進也夫時有必至事有適然當其未來知者不及圖敏者不及乘巧者不及奮而一旦既至可以安意而享何者千仞之登非一蹴之功也五穀之熟非

一瞬之力也道德仁義非捷徑之得也蓋言漸也苟淩躐之念一起於中而功利之私又乘於外猒庸行而妄希神化之知薄下學而遽起登天之想甚則競進於功名熱中于勢利如女歸不貞而大閑漸盡矣君子之持身也廣大髙明以爲究境而具循序也子臣弟友以爲入門造端于始學則小子之屬不以爲勞殫精於克已則禦寇之勇不以爲艱于木之棲可㝠也不可

強也得顧之勝可俟也不可驟也至于漸積之極則躋于丘陵而人不稱盈焉安於磐石而人不稱泰焉入于逵路超于塵世而人不稱離羣焉身在倫物之間心在太虛之表迹在王公卿相之貴意在九霄九淵之間茲其漸也固所以為升耶噫士君子欲居賢德以善俗寧為遲鈍無寧為頓悟寧為恬退無寧為儇巧斯不亦善始善終哉

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利說文歸女嫁也从止从婦省𠂤聲妹女之少者从女未聲女少故稱未聲兼意也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸讀妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

古者天子一娶九女諸侯一娶三女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從所以別尊卑廣繼嗣也此婚姻中一

大事故聖人特設一卦以盡其義

咸卦二少相感恒卦二長相承此卦以少女承長男非是匹敵明是以妹為娣而嫁故謂之歸妹彖傳先以歸妹二字發許大道理而後以本卦所由成者言之若曰歸妹天地之義人道之終始本無凶本無不利只為說以動位不當柔乘剛所以征凶所以无攸利所謂說以動者兑說震動年少情逸其歸也妹自為政無父母媒妁奔則為妾者也口誅筆罰全在妹

字斥其為妹而罪已自著矣六三以陰居陽為位不當據九二之上為柔乘剛位不當則無幽閒貞静之德柔乘剛則悖夫婦倡隨之理故曰征凶无攸利征凶言其始征進也干進求寵並后匹嫡自此始矣无攸利究其終才知之婦亦能把持門户牝雞司晨到底有何好處此皆指六三而言舊以二三四五為不正三五上為柔乘剛則罪不獨在女失卦義矣

漸曰女歸自彼歸我之辭今曰歸妹自我歸彼之辭

以歸字之上下分得失古禮男三十而娶女二十而嫁皆以長男娶少女則歸妹亦自無害獨以兌說在下乃女說男非男下女是故在隨曰動而說在歸妹曰說以動上下懸殊而歸妹於是乎始病矣

蔡子木曰動以說為歸妹止而說為咸無非性之欲也而動止别公私焉咸曰取女吉吉在取也以取屬男歸妹征凶凶在征也以征罪女

象旨或誤指震為兑夫失卦名義且就震言說說兑

色而不知說非震就兌言動動於欲而不知動非兌也

曰凶曰无攸利六十四卦辭未有若是之甚者馮宗之曰古來豪傑亦有歸妹而殺身敗名者種種歸妹非為嫫母謀為豪傑戒也

婚嫁者人之終生育者人之始

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

胡仲虎曰澤中有雷雷隨澤止澤上有雷澤隨雷動

張仲溪曰物生必終有以永之則不終事久必敝有以知之則不敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉句相承也

在卦則以兑從震為歸妹故主六三而言在爻則各有歸妹之義

六五曰帝乙歸妹是帝乙嫁其妹也此曰歸妹以娣是帝乙嫁其妹而以娣從也娣之為言第也言以次

第御於君也曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來者為妹六五女君下諸爻皆娣也所以為娣者以體言上體貴而下體賤以象言兌為妾以初言居下體而無應故為娣也跛者不能專行必須依人如娣妾承正室以行則吉以恒以分言明其古今常禮非説以動者也相承以德言二承五初承二安於為娣而非柔乘剛者也卦辭征凶初辭征吉所謂吉凶以情遷也歸熙甫曰賢女為娣分非所宜而道無所不在居

易安命可也此聖人教人無出位之意

說者曰初非跛也能履而託之乎跛若是則宜言履能跛矣今曰跛能履者跛乃人所共知能履則聖所獨契蓋傷之也征者進供職役承嫡以事夫也私記

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

此爻或以無歸妹句不作媵妾看非也五帝乙之妹二與五應二者五之娣也以眇視承跛履則歸妹以

娣不待言矣初在下履象二在上視象婦道行不踰
閫窺不出戶跛能履眇能視履不直前視不矚遠也
媵妾以色為尚曰跛曰眇見不尚色也幽人猶曰静
女眇者眼前昏暗幽人之象言宜遵時養晦無察察
以為明也
以命言則初薄於二以德言則二賢于初三則娣中
之匪人矣象于初曰以恒於二曰未變常惟各安其
常初所以吉二所以利

六三歸妹以須句反歸句以娣

象曰歸妹以須未當也

三為説主不中不正卦之征凶旡攸利俱此爻當之盖僕婢之流非世家之裔無姆師之訓以色見售不得列於娣者故以須名之晉天文志須女四星賤妾之稱歸妹而用須以從禍有不可言者毒蛇螫手壯士斷腕宜急急反而歸之以娣用初九九二也初二班姬之亞六三飛燕之流去三而用初二是驅梟養

鳳芟莠立苗國家興亡繫于此象曰未當謂歡昵未深壼政未與宜乘時去之也聖人防微杜漸若此私記

漸言夫征言得桷是民間夫婦歸妹言其君言以娣是帝室婚姻大抵並后匹嫡之事不在編戶細民而在高門華屋故聖人拳拳於齊小大別貴賤謂歸妹而以娣則雖跛亦能履雖眇亦能視歸妹而以須則不必言如何利害亦無用別有商量只是急反歸之庶無白華綠衣之患

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六爻皆以女取象九四亦娣也以陽居上體而無正應為愆期以待所歸之象期者婚嫁之常期時者佳偶之良會名南之詩云江有汜之子歸不我以不我以其後也悔序云文王時江沱間有嫡不以其媵備數媵遇勞而無怨嫡亦自悔也次章云其後也處三章云其歗也歌葢始則悔悟中則相安終則相歡而

嫡妾無間言矣象所謂有待而行者正待嫡之自悔耳以詩證易易亦足解人頤也私記

九四之為妹以陽處陰不居其正合歸妹之義初陽正而象跛二陽中而象眇歸妹以不居其正為得宜也

詩曰士如歸妻迨氷未泮家語云霜降多婚氷泮殺止震則氷泮矣故曰愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也舉正良字下無也字全不知立言意趣

以卦論六三為成卦之主以爻論六五為衆爻之主五居尊位歸妹中之女君也故稱帝乙以别之卦中言妹元妃之妹此言妹帝乙之妹方歸曰妹已歸曰君五以柔居中以德禮為光華不以紈綺為容飾故曰其君之袂不如其娣之袂良其無疾妬之意可知聖人繫辭風韻若此月幾望者謙柔之德無以加之

象故吉傳㕘去其君之袂句而以帝乙二句連合成文見得帝乙之妹何等尊重乃不如娣袂之良洗盡俗情令人起愛起敬有無窮歎賞之意下則申言之曰其位在中以貴行也所貴在中不在衣服所以跛眇之娣皆得進御壹德之感莫與京矣私記

王姬下降自古而然至帝乙而後正婚姻之禮京房載帝乙歸妹之詞曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而陵諸侯往事爾夫必以禮義其務自貶

損以無加于娣可以想見

胡仲虎曰月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也

上六女讀承筐无實士讀刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

此爻子瞻所謂婚姻之道非其至情名存而實亡者也言乎女則承筐無寔言乎士則刲羊無血縱不至凶豈能承前啟後而有所利哉先言女後言士罪在

女矣象不言士女而斥言上六且不別加語言只以承筐无實四字一為顛播女有四德所謂實也上六陰柔既已無實矣而復承虛筐欺已欺人可嗤可鄙此女之最無良者帝乙之妹袂不如娣士人之女虛筐是將人之賢不肖相去若此擇婦者以此觀之亦可得其大都矣推廣而論君臣父子之道亦不過若此震虛筐象兌羊象私記

焦弱侯曰咸恒男女少長自為配偶夫婦之正盡隨

歸妹男女少長非其配偶夫婦之變長女感少男為蠱少女悅長男為歸妹女下於男女為主故凶長男先少女為隨少女適長男為漸男下于女男為主故吉

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 說文豐豆之豐滿者也从豆象形按豐字上作三直六短畫已是變體作曲字益非矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

離明震動明則知幾動則成務非明則動無所之非動則明無所用也明以動故豐豐者大也王假之尚大也以明動致豐豐則愈明明則愈動雖欲不狹小前人紛紛制作不可得矣書曰無疆惟休亦無疆惟恤此其可憂者也聖人曰勿憂勿憂將何所宜乎宜昭吾明德如日之中

照臨下土豈有陰慝敢干其間哉日中則昃聖人就日中處又看出一種道理以補彖辭之不逮當其昃不得不昃當其食不得不食固是乘除倚伏之勢亦便是持盈守滿之道也堯舜之禪讓伊周之歸老所謂日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息也張西農曰日會在朔而食亦在朔月盈于望而食亦于望

豐雖明動相資而以明為主寧可明而不動不

可動而不明故曰宜照天下六爻亦貴明不貴動如日中見斗日中見沫總是不明不明則動動則愈不明豐蔀則見斗豐沛則見沫子瞻曰豐者至足之辭足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人無豐豐非聖人事也私記

假古雅反詩文王篇曰假哉天命雍曰假哉皇考皆大之義離明有日之象震東方離下震上日出東方昧爽之際明未普照故曰宜日中

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

埤雅曰陰陽暴格分争激射有火生焉其光爲電其聲爲雷然月令二月雷乃發聲後五日始電則雷電固有不合而章亦有不皆至者惟合而章乃成噬嗑惟皆至乃成豐耳

明以折獄威以定刑必先折獄而後致刑者人之情偽難以盡知法之輕重難于曲當必折衆情法之閒然後致之於刑則天下無寃民矣明罰勑法

以立法者言故曰先王折獄致刑以用法者言故曰君子

子瞻曰易於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至離與艮相遇曰無折獄曰無留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚配鄭作妃嘉耦曰妃

象曰雖旬無咎過旬災也

初居卦下故不言豐爲豐之始故言守豐之道守豐

之道在得人而已一唐明皇也用姚宋則治用楊李則亂守豐豈不以人哉

配主或指二或指四指二謂其比指四謂其應夷主或指初或指二或指五指初謂其應指二謂其離主指五謂其卦主今以疏為據疏云初四俱稱主者互為賓主之義自初適四則以四為主自四之初則以初為主也如此乃見相與之深焦弱侯曰初以四為配四以初為夷上下之辭也自下並上為配如妻配

於夫君配于天也自上並下曰夷如山之夷而入于川曰之夷而入于地也左傳亦云夷於九縣

初與四二與五在他卦則兩剛兩柔相敵而不相得在豐則雷電皆至明動相資故曰吉曰无咎三與上正應而曰折肱曰凶者蓋各處內外卦之極剛而亢柔而戾兩不相下也爻言乎變如此私記

十日為旬十者數之終蓋盈滿之期也遇其配主則互相警戒雖時值豐大勢處盈滿可無侈泰之咎且

從此登三咸五故往有尚夫子讀易至此惕然戒心復轉一語曰雖旬无咎過旬災也雖旬无咎言盛猶可保幸之也過旬災言盛極必衰戒之也私記

注旬均也禮內則旬而見注亦釋均今考說文徧十日為旬書曰至於旬時漢書翟方進傳旬歲滿歲也凡卜筮亦以一旬為斷當以旬為十日象曰過旬災如解作均字則當云過均災矣可乎六爻皆以日論旬十日也日中日之中也三歲日之積也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

説者以五為柔暗之主而以豐蔀見斗為五之象非也明以動故豐豐非柔暗者所能也六五來章非柔暗者也豐蔀豐沛豐屋見斗見沬各就本爻看

朱康流曰天之變異日中見五緯者有矣未有見經星者豐其蔀日有食之也日食甚則斗可見矣以其居陰從陰故得疑疾以其離明得中故有孚其疑也

如日之食其孚也如日之更

胡仲虎曰凡言往者多自下而上初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故往有尚二之往上而從五也二以陰居陰而五又陰故往得疑疾

程敬承曰發發生發動也時至則物雖枯槁亦自發生誠至則君雖昏愚亦自發動此聖人下字之妙

同一日中也彖言照天下而爻言見斗見沬何也其病根在豐其蔀豐其沛豐之一念誤之也民殷物阜

好大喜功愈豐則愈暗前有譊而不知後有賊而不見甚而豐其屋并斗沬亦無從見矣私記

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沛古本作斾旛幔也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三以重剛居離明之極介豐蔀見斗之中驕奢淫泆相習成風其豐彌熾其暗彌甚豐沛見沬一蹶而折其右肱將安歸咎哉蓋以三之才當豐之世自謂可以成事而不知其不可大事也自謂可以有用而不

知其終不可用也若是者皆因不知消息盈虛之理不講于持盈守滿之道敗亡接踵又何怪哉故一則曰不可再則曰不可諄諄告戒惟恐其不悟也私記

蔀沛之說竟無定論以理揆之當豐之世志得氣滿禮樂征伐神仙土木之事紛然並舉蓋繁冗之象也斗經星沫斗之輔星沛之蔽甚于蔀沫之見甚于斗蓋蔽愈大則見愈小所謂知亡桃而不知亡國者也私記

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也（讀行字上有志字）

離之明在二震之動在四各擅明動之資力量既同障蔽無二故俱曰豐蔀見斗遇其夷主吉者四以不明行於幽暗之中下應于初初體離明引左而左引右而右可免昏迷故爻曰吉而象曰行言其信步而前也

豐蔀見斗象不釋於六二而釋於九四九四位不當而豐蔀六二位當而亦豐蔀九四不明而見斗六二離明而亦見斗當豐之時位不論上下德不論剛柔此豐蔀彼亦豐蔀此見斗彼亦見斗紛紛好事察察為明傳之所謂多故窮大也聖人標其義於四則其餘不必盡釋矣私記

林素菴曰四與初遇明動相資斯固同心共濟履險若平者也曲逆之遇絳侯汾陽之遇臨淮梁公之遇

東之趙鼎之遇張浚似之

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

何閩儒曰凡說卦先論主爻不明主爻未有能得卦旨者也此卦以五為主象所謂王假之者正是此爻質卿曰以豐致暗之主豈是尋常但氣魄太大志願太廣遂受其陰暗而不覺聖人別設下賢之義以為教曰來章有慶譽吉蓋二與五應四與五比五得位

得中因二以來初因四以來三明動相資合而成章其為保大定功之主无疑矣故曰來章有慶譽吉夫以豐時許大氣燄許大障蔽許大隱憂一來章遂成許大功名此易道所以為妙

既曰有慶譽又曰吉非重複語慶譽以作用言吉以事應言初二諸爻皆殊才異能非庸庸者但豐亨之世遇事風生好自表見任其馳逞恐有顛蹶之虞鋤抑太過則阨塞困頓不得展其懐抱六五虛己招來

慶之以爵賞假之以名譽發舒其意氣而奔走於功名豐蔀諸賢悉就陶冶而為國家之用盡善盡美孰過於此故曰有慶譽吉若無慶譽則不吉矣譽者虛名慶者實惠故象不曰有譽而曰有慶見非出納之吝印刓不與者私記

自二之五曰往自五致二曰來

胡仲虎曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐豐者五柔中謙抑不知有豐也四爻稱豐皆無善道初與五

不言豐獨為可尚三爻稱日中皆有所蔽初不稱日中豐之始也六五正日中矣不稱日中直曰來章聖人立言之意可窺矣

上六豐其屋蔀其家闚其戸闃其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戸闃其無人自藏也闃从具不从貝

上六正日中則昃月盈則食之時也絶無滿盈之戒愈逞飛揚之志葢秦始隋煬之流跡其雄風豈不翶

翔天際而不親正人不聞正言雖有如林如旅之衆不過一獨夫耳故曰闃其無人闃寂静也人之謁之因鬼見帝有三歲而不得一見者故夫子曰所謂无人非无人也深居高拱旁若無人是自藏也于人何尤子雲曰炎炎者滅隆隆者絶觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室何闇儒曰人以學識自高翺翔天表其終至於人莫敢親而以學術殺天下後世者何以異此

程可久曰六五以謙接物六二敵應而必來上六以亢自居九三正應而不為用此吉凶之斷也

國家之患莫大蒙蔽蒙蔽之害豐時特甚故曰宜照天下夫階前萬里人主何所用其明哉致治以人保治亦以人但使賢者在位何憂讒諂蔽明此卦五來章二有孚君臣一德初遇四四遇初大小同心更何豐之足憂上六有一九三而不能用以至闃其無人雖翺翔天際亦何益哉此六爻之旨也私記

☶☲ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉 字書旅衆也衆出則旅寓故在外為旅从㫃从二人六書作㫃並人于下㫃旗之斿也以旗致民衆旗下非久居之地會意

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

男子生而桑弧蓬矢以射四方閉門端居妻孥相對非丈夫之事禹稷過門不入孔孟轍環不倦既有此事即有此道故六十四卦中特設此象以為櫛風沐

雨者之繩準私記　不釋卦名

陸君敬曰順剛可以免侮非柔中者不能麗明可謂得朋非恬退者不得

柔中謂五外謂外卦言外者明其為旅也以陰柔處二剛之間為順乎剛順乎剛是柔中妙用卦德艮止離明止則隨寓而安明則見幾而作凡此皆處旅之善物故小亨貞吉道無往而不在事無微而可忽難盡者旅之義難處者旅之時故言時義之大三爻其

義喪上爻其義焚正與時義相反彖詞重提旅字有鄭重叮嚀之意小亨小者亨也小者柔之謂也

徐子與曰一柔在外而處二剛之中是覊旅之人交於强有力者茍非善處卑則取辱高則招禍惟引分自守無私交無暗事非賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是內不失已外不失人雖在旅困亦可小亨得旅之正而吉也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

孔疏火在山上逐草而行勢不乆留故為旅象仲虎曰明如火慎如山不留如山不留火

唐凝菴曰舜戒臯陶曰惟明克允故易凡言刑獄之事未有不取諸離者動而明明罰敕法之象也明以動折獄致刑之象也明以止無敢折獄之象也止而明明慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災瑣从小俗从巛誤斯舉正作𢱉

象曰旅瑣瑣志窮災也

士君子當流寓之日一種高朗之懷自不可少初以陰柔居下不能識其大者而瑣瑣然作乞憐之狀較錙銖之獲焚次喪童皆其自取爻賤其行象鄙其志瑣瑣鄭王云小也艮為小石

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

旅貴卑巽故位陰爻柔者多吉而六二兼之即次則安懷資則裕得其童僕之貞則無欺而有賴旅之最

善者以六居二得陰之本位為即次陰主利上承二陽以虛受實為懐資艮為閽寺下役初六為得童僕之貞象單釋童僕一句而曰終无尤旅之所與處者童僕耳既得童僕然後即次懐資皆無所失唐詩云漸與骨肉遠轉于童僕親

九三旅焚其次喪其童僕貞句厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

象旨二即而三焚二去離火遠而三近也二得童僕

而三喪二去初近而三則遠矣其相反者六二柔得

中九三過剛不中也

君子之處人國視途次若家庭童僕若一體故所至

如歸苟旅人而即以旅待之視若萍遇毫無聯絡其

失人心宜矣故曰以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

姚承菴曰九四離下而上載熱出疆之君子也志在

行道而僅得資斧能快然乎季孟之待孔子所以行也國中授室孟子所以去也

詩公劉於時處處於時廬旅處者久居旅者託宿旅而言處旅于此因處于此也

下三爻士庶人之旅其得喪不過旅次童僕之事上三爻卿大夫之旅故或以得而未快或以亡而譽命非區區於資斧童僕間論得喪者

胡仲虎曰三以剛居剛而在下卦之上剛而不能下

人者也四以剛居柔而在上卦之下猶能用柔而下于人者故得資足以自利得斧足以自防也資以潤身斧以斷事

艮之二曰其心不快二之不拯自為快聖人觀之知其心之不快也旅之四曰我心不快四得資斧人以為快四之自反未足為快也我其二字分屬有味私記

六五射雉讀一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

自初至四已備處旅之道四未得位五則得位矣故不復言旅在人事則為遠臣入國應文明之會射策命中生平學術吐露無餘射雉而一矢亡之象也一矢亡似有所損終以此得譽以此受命向之皇皇問津不虛矣一矢何足惜哉象言上逮言非徒名譽將出潛離隱躋于高位也私記

離文明之卦雉文明之物五為離主故取雉象士見君卿以雉為贄解二坎之陽畫中實故云得黄矢旅

五離之陰爻中虛故云一矢亡

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶巢音曹从𠙴鳥

在穴曰窩
在木曰巢

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

淵明云雲無心而出岫鳥倦飛而知還旅之上九蓋倦飛之際也巢者鳥棲息之處焚巢則無所歸宿矣蓋自處高亢喪其順德始以遨遊為喜後以塗窮為悲宜其凶已喪牛于易正焚巢之故象曰終莫之聞

闡即令聞之聞莫之聞則并譽命而失之矣仲尼旅人老而歸魯删詩定禮其庶幾夙夜以永終譽者乎

闕

正五柔順文明皆得其道者內卦初不及中中故有災三過中故焚次外卦四不及中故不快上過中故號咷蓋不及則弱不自持過則剛必自折

上以離明之體居卦位之極盖修飾文彩高自標置以求名譽者不知輕世傲物之人或可釣譽于一時究竟如潦水之涸影響俱絶故夫子以終莫闚提醒之補遺

☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人說文巽具也篆文下从丌上从𢀳聲徐鉉曰庶品皆具丌以薦之丌音箕下基也所以薦物者揚止巻曰巽从兩巳並立相下指事取卑以下人義不經从巳从共

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人與正申命下有命乃行也一句

巽入也重巽深入也入人不深而徒以命令申之亦復何益下文剛巽乎中正正發明重巽之義

孔仲達曰此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉于上上下皆巽命乃得行故曰重

巽以申命雖上下皆巽若命不可從則物所不與故又因二五之爻剛而能巽不失其中正所以志意得行申其命令也剛雖巽乎中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛無有違逆所以教命得申成小亨以下之義也

鄭亨虎曰九二巽乎中者也重巽則兼九五言之故曰剛巽乎中正初六順乎剛者也重巽則

無六四言之故曰柔皆順乎剛李子思曰剛不巽乎中正則褊隘而為躁柔不順乎剛則柔媚而為諂故柔順乎剛剛巽乎中正者所以為巽之體也若徒以一陰潛伏為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣

丘行可曰論成卦則以初四之柔為主論六爻

則以二五之剛為重惟二五之剛能巽乎中正則剛不過而志得行矣故曰剛巽乎中正而志行此以二與五釋利有攸往之義柔謂初四剛謂二五也皆順謂初順二四順五也柔者多不能自振故必順乎剛則柔得剛助而後可行故曰柔皆順乎剛此以初與四釋利見大人之義也

陽大陰小兌離皆一陰而不言小獨於巽言之

巽入也伏也重巽入之至伏之至也與離之居中兌之處上不同故曰小也小必從大陰必從陽利有攸往往從陽也利見大人見乎陽也二利字即亨字意

巽為進退為不果病在不能行剛既巽乎中正矣不行則中正亦無用惟其剛則志在必行無因循委靡之意此是巽對證之藥故彖曰志行

象曰志治_{私記}

崔仲凫曰學莫善於巽彛律之形抔土不居滔湧之泉涓流難入夫心易實而難虛氣易揚而難抑自視為有則眇人若無自聽之極則聽言如醉

文王周公卦爻辭絶無申命之㫖孔子于象彖中特發此義蓋盤庚洛誥委曲詳悉固受民之心亦衰世之象聖人欲人反而求深入人心之處也巽之為巽申命其一端耳讀易者不可不

知
私記

象曰隨風巽君子以申命行事

申命者致其戒於行事之先行事者踐其言於申命之後命風象申命隨風象

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初以陰居下為巽之主畀巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不

及而得所宜矣象曰志疑陰性多疑疑者事之賊也志者事之樞也疑則不治治則無疑此一卦六爻之繩準也特于初爻發之

童本清曰巽兊皆陰卦也巽成卦在初兊成卦在三而初三爻詞俱未盡善巽以陰入陽兊以陰說陽且二爻皆陰居陽位故初不如四三不如上所取者反在二五之陽爻也

此與履六三皆以陰居陽皆言武人履三惡其

志剛巽初取其志治

顏應雷曰鄢陵之役范文子及晉侯之左右皆不欲戰欒書郤至以爲可戰卒以勝楚赤壁之役羣議皆欲迎操孫權拔刀斫案從孔明魯肅之議卒以破曹淮蔡之師三年不解羣臣爭勸罷兵憲宗從裴度韓退之之謀卒擒元濟澶淵之役幸蜀幸江陵朝議不一真宗從寇準高瓊之謀敵遂退遯自古旅進旅退蓄疑敗謀武人

之貞不可無也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

古尊者坐牀上卑者拜牀下巽在牀下巽之至也世固有埶屈情諂色態爲恭者二惟用事神之道將之則牀下爲不虛矣禮運前巫後史與三公三老相次爲養心守正之助故九二用之則吉而無咎盖古之史巫皆精爽不攜又能齋

莊中正如國語所云也

歸熙甫曰禮文之緊縛氣象之譙冲蓓出于心雖煩不厭蓓當于禮雖甲不屈故曰得中中者誠而已

郝仲輿曰二據牀上初居牀下初爲謀主二俯聽之反覆諮詉或可或否爲吉爲凶史卜巫禱紛然交作禮所謂前巫後史皆在左右是也集思廣益故吉无咎 史巫紛若近於諂媚故象

以得中明之
凡小象二五言中皆因中位即寓人事巽為木二奇
初耦有林之象
九三頻巽吝
象曰頻巽之吝志窮也
易以時為主初之時已宜用武人矣史巫紛若之後
上下之情已無不通矣三位列大臣才負剛健宜以
身任事而當兩巽之間躊躇顧盼不敢任勞任怨夫

子知其心在富貴不以天下國家為念故曰志窮志疑可恕志窮可醜私記

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

悔與疑相因者也初居事始未免有疑二紛若已盡申命之道三頻巽便覺煩數可厭四得位承五依尊履正復何疑哉無疑則無悔斷而行鬼神避之矣大凡事之不成皆因内有悔心既無悔則何事不成何

謀不就故不言巽而直曰悔亡田獲三品蓋命下而有功之捷者莫如田也唐凝菴曰田而有三品之獲正所謂利武人之貞也蓋盡下三爻懷進退之疑者用史巫之吉者為頻巽之吝者俱于四奏功所謂田獲三品也蘇君禹曰解獲三狐去小人也巽獲三品親君子也或曰九三陽剛在下體之上乾亘象初與已配賓客象二應五充君庖之象

郝仲輿曰巽下一陰震下一陽皆成卦之主重震初

吉而四遂泥重巽初疑而四有功何也剛得初柔得四皆正也陽在下其出壯重出則力衰陰在下其入深再入則謀審

至文云春蒐夏苗而火弊有獻獸之功車弊有獻禽之功秋獮冬狩而羅弊有致禽之功徒弊有饁獸之功故曰有功弊音蔽止也

俞氏曰巽正位在四乾在五坤在二震在初離在二艮在上坎在五兊在上

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉庚从由俗从申非

象曰九五之吉位在中也

此剛巽乎中正之大人當重巽之際主變更之事者也居中履正有通變宜民之本貞也貞則發號施令盡善盡美故吉貞則内不疑于心外不疑於事故悔亡貞則推之準動之化故无不利始而安詳審視無赫赫之功既而令下流水有安居之業故無初有終

若是其盡善盡美者非可旦夕而至也先庚三日未更之前多少躊躇後庚三日既更之後多少調護輔嗣所謂以正齊物不可卒也民迷固久不可肆也重巽申命至此始無餘恨矣故復以吉贊美之貞吉之吉吉在出命之人下復贊之以吉吉在聽命之人象以一吉字包舉爻詞以正中包舉辭中之義私記

張希獻曰巽九五乃蠱六五之變蠱者事之壞也以造事言之故取諸甲巽者事之權也以更事言之故

取諸庚庚更也十干戊已為中過中則變易于甲庚皆言先後不過謹始慮終之意

卦有六爻故以六日為限蓋取徹始徹終之意元晦謂先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於事前癸所以揆度於事後看來事後宜丁寧事前宜揆度朱説未為確當

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎讀凶也

三猶曰志窮上則無志可言止曰上窮蓋在五之上卦之終富貴已極日暮途窮無謀無斷惟事諂佞求老牖下張禹胡廣之徒也疑其詞曰正乎斷其理曰凶也是文章簸美處資謂謀斧謂斷私記

項氏曰上九爻詞與九二同當巽之時惟此二爻以陽居陰皆為失位故皆為巽在牀下二居卦下失位得中上居卦上失位不中故一凶一吉

沈氏曰君賴民以安臣賴君以安二在卦下曰巽在

牀下巽於民也上在卦上亦曰巽在牀下巽於君也巽於民不失為仁人巽於君則進不以禮退不以義意氣消沮尚安望其巖巖侃侃為國家建大謀斷大事哉凶之道也

胡仲虎曰旅九四以剛居柔而得其資斧巽上九以剛居柔而喪其資斧何也旅貴用柔故以剛居柔者得之巽戒過柔故以剛居柔者失之

丘行可曰巽之為卦以居中得位為善二得中而失

位三四得位而失中初上則位與中俱失皆不能盡巽之道惟以九居五位乎中正所以貞吉無不利而為申命之主

鄭申甫曰巽爻若以申命言初之進退築室道旁聚訟之令也三之頻巽政令無常煩數之令也上之巽牀喪斧操柄下移之令也二五之中四之正得之矣巽柔用事之卦多疑少斷故彖傳不言入伏之美而以剛為綱領曰剛巽乎中正曰柔皆順乎剛至於爻

詞用武人則利頻巽則吝喪其資斧則凶聖人立言之旨可知矣二之史巫非取其言說之煩取其誠而已誠亦多疑者之所少也五先庚後庚庚金也巽木而以金尅之正對治之法六四以陰居陰得柔之本位是純然一坤元也詞曰悔亡田獲三品三品者上殺中殺下殺也茍無愧于心獲之而不以為利殺之而不以為怨陰柔之習掃除殆盡巽功於是成矣故曰有功知四之有功則五之剛巽乎中正者其貞吉

悔亡无不利亦可知矣私記

彖傳首言申命此卦當以申命為綱領人君命令或朝令夕更或始勤終怠未有能奏功者剛巽乎中正剛則有任事之才中正則有安詳之德天下臣民令出惟從所謂柔皆順乎剛也蓋此卦以五為主以二為用初之進退不果是立法之始疑者半信者半也九二不得不用史巫諄諄告戒之矣三以剛居剛梗化之臣貌從而心不服頻巽之吝何疑至四當重巽

之際朝廷詔令至再至三而四又以柔居柔彖所謂柔皆順乎剛正指此爻寧復有進退不果之悔耶自貴戚大臣以至閭閻編户罔不率服擬諸形容眞有田獲三品之象非有功而何觀四之有功則五之貞吉悔亡无不利可知矣上居卦終乃猶巽在牀下權柄下移威令不行此巽之流獘非所以申命行事也

私記

周易玩辭困學記卷十一